

اور جب بنی آدم کہا جائے تو اس سے تمام لوح انسانی مراد ہوتی ہے۔

اور آدم یا بنی آدم کا استعمال جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے وہ انسان کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً آدم کی مٹی سے پیدائش، حمد الست، فرشتوں کا سجدہ کرنا۔ اس کا اشرف المخلوقات ہونا، شیطان کا آدم اور بنی آدم کو گمراہ کرنا اور اس کا خدا سے مکالمہ وغیرہ وغیرہ۔

۳۔ بشر: کے بنیادی معنی کسی چیز کا حسن و جمال کے ساتھ ظہور ہے (۲) جبکہ انس کے معنی محض ظہور کے ہیں۔ اَلْبَشَرَةُ انسان کی جلد کی اوپر کی سطح کو کہتے ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے:

لَوْ اَحَدُكُمْ لَبَشَرٌ (۲۹) دوزخ کی آگ جلد کو جھلس کر سیاہ کر دے گی۔

اور اس کی جمع بشرک اور بشائر آتی ہے اور انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جلد بمقابلہ دوسرے حیوانات کے اُون، لُثْم اور بالوں وغیرہ سے بہت حد تک پاک صاف ہوتی اور ظاہر دکھائی دیتی ہے۔ (معنی)

بشر کا لفظ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اس کی تثنیہ بَشَرَتِی ہے۔ جیسے فرمایا:

اَتُوْا مِنْ لِبَشَرَتِیْ وَمِثْلَہَا (۳۳) کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں؟

اور بشر کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب انسان کے طبعی اور مادی پہلو اس کی جسمانی بناوٹ فطری حوائج اور کمزوریوں کا ذکر کرنا مقصود ہو۔ جیسا کہ مندرجہ بالا آیت سے واضح ہے۔

اور بشر کے مقابلہ میں مَلَّک (یعنی فرشتہ) کا لفظ ہے جو مادی پہلو، یعنی ظاہری جسم اور فطری حوائج سے یکسر پاک ہوتا ہے۔ کفار کا ہمیشہ یہی اعتراض رہا کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک بشر جو ہماری طرح ہی پیدا ہوتا اور مرتا ہے، کھاتا پیتا، بازاروں میں چلتا پھرتا اور اپنی حاجات ہماری طرح ہی پوری کرتا ہے۔ تو اس میں آخر کیا فوقیت ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ ہاں اگر کوئی فرشتہ ہوتا، جو ان حوائج سے پاک ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ درج ذیل آیت میں خدا تعالیٰ نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے:

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ
الرَّحْمٰنُ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبْعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا
رَّسُوْلًا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِی الْاَرْضِ
مِثْلُ کُلِّ شَیْءٍ مَّطْمَئِنِّتَیْنِ لَکُنَّا
عَلٰیہُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ مَلٰکًا رَّسُوْلًا۔

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر فرشتے زمین میں آباد ہوتے جو چلتے پھرتے اور آرام کرتے تو ہم ان کے پاس آسمان سے فرشتہ ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے۔

(۹۵-۹۴)

ماہل: جب انسان کے معاشرتی پہلو کا تذکرہ مقصود ہو تو اس اور اس کے مشقات اور جب تاریخی پہلو کا ذکر ہو تو آدم اور بنی آدم اور جب اس کے طبعی اور فطری حوائج کا ذکر مقصود ہو تو بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

۵۔ آرام کرنا

کے لیے سَكَنَ، سَبَتَ اور اَرْتَقَى (رفق) کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں،
۱۔ سَكَنَ : حرکت اور اضطراب کے بعد ٹھہراؤ کو سکون کہتے ہیں (م۔ل) اور سکون کا لفظ ظاہری و معنوی دونوں طرح سے مستعمل ہوتا ہے جہاں تھکاؤٹ کے بعد آرام کرنے کے لیے بھی، جیسے فرمایا،
مَنْ اَللّٰهُ عَلَيْهِ سَكَنٌ يَّاتِيْكَ بِبَلَدٍ لَّيْلٍ تَسْكُنُوْنَ اَشْرَکَ سِوَا اَوْرُکُوْنَ مَعْبُوْدَہِ جُورَاتِ لَاسَکَ جِسْمِہِمْ
فِيْہِ - (۳۱)

اور ذہنی تفکرات سے سکون حاصل کرنے کے لیے بھی۔ جیسے فرمایا،
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّہُمْ اور اُن کے حق میں دعا سے خیر کرو کیونکہ تمہاری دعا اُن کے لیے موجب تسکین ہے۔ (۳۲)

۲۔ سَبَتَ : اس کے بنیادی معنی راحت اور سکون ہے (م۔ل) یعنی ایسا آرام جس کے بعد راحت بھی حاصل ہو (معن) جیسے فرمایا،
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سَبَاتًا (۳۳) اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے (موجب) آرام بنایا۔
اور طبی تحقیق یہ ہے کہ دن بھر کام کرنے سے جسم کے جو غلیے ختم ہو جاتے ہیں نیند کی حالت میں انکی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری نیند لینے کے بعد انسان جب بیدار ہوتا ہے تو تازہ دم اور سرور ہوتا ہے اور یہی سبت کا مفہوم ہے۔

۳۔ اَرْتَقَى : اس کا مادہ ارتق ہے۔ درستی اور سستی سے پاک باہم موافقت اور قرب کو رقی کہتے ہیں۔ بعد ازاں جو شے راحت اور موافقت کا سبب بنے اسے رقی کہا جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے مَرْزُقَ کنہی کو کہتے ہیں کہ اس سے ٹیک لگائی جاتی ہے اور انسان آرام محسوس کرتا ہے اور مِرْقَہ جھوٹے ٹیکہ کو کہتے ہیں اور ارتفاق ایسی رفاقت کو کہتے ہیں جو موجب راحت اور موافقت ہو۔ اور مَرْتَقَى ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں آرام بھی میسر ہو اور کوئی چیز غلّ انداز نہ ہو۔ جیسے ارشاد باری ہے:
فَصَحَّ النَّوَابُ وَحَسُنَتْ مَرْتَقَاتُ (۳۴) (وہ جنت کیا ہی) خوب بدلہ ہے اور کیا) اچھی آرامگاہ بنا

حاصل : سَكَنَ : جسمانی اور ذہنی آرام کے لیے ۲۔ اَرْتَقَى : ایسے آرام کے لیے جس میں کوئی دوسری چیز حائل یا ۲۔ سَبَتَ : آرام اور اس کے بعد راحت کے لیے غلّ انداز نہ ہو، استعمال ہوتا ہے۔

۶۔ آرزو-آرزو کرنا

کے لیے اَمَلَ، اُمْنِيَّتَہ (معی) اور وَدَّ کے الفاظ آئے ہیں۔
۱۔ اَمَلَ (ج اعمال) ایسی آرزو اور توقع جس کا پورا ہونا کو توقع اور منتظر ہوتا ہے تاہم مشکل اور بعید ہوتا ہے چنانچہ ابن فارس نے اس کے معنی اَلْتَّيْبَتُ وَالْاِنْتِظَارُ ورج فرمائے ہیں (م۔ل) یعنی کسی آرزو کی آکس

لگائے رکھنا اور اس کی تحمیل کا منتظر رہنا، زندگی کی بہاریں دیکھنے کا آرزو مند رہنا۔ جیسے کسی شاعر نے اپنے دوست کے وفا کی آرزو میں یہ مصرع کہہ دیا جو اصل کے مفہوم کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔
دوست فریب ہے طول اہل ہے، کچھ بھی نہیں!

ارشاد باری ہے:

ذَرِكُمْ يَا كَاذِبُونَ وَيَمْتَعُوا وَيَلْهَبْهُمْ
الْأَمَلُ شَوْفَ يَعْلَمُونَ۔

(۱۵) (اے پیغمبر!) اُن کو اُن کے حال پر رہنے دو کہ کھالیں اٹھالیں اور (طول)، اہل ان کو (دنیا میں) مشغول کیے رہے،
منتظر رہنا کہ (اس کا انجام) معلوم ہو جائے گا۔

۲۔ اُمْنِيَّة (رج امانی) ایسی آرزو جس کی کوئی مضبوط بنیاد موجود نہ ہو۔ حسن ظن و تخمین پر کوئی خیال باندھنا پھر اس کی آرزو رکھنا (دفع) گویا یہ لفظ باطل اور جھوٹی خواہشات اور توقعات لگانے کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن
كَانَ هُوَ ذَا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ
قُلْ مَا شَأْنُكُمْ هَا نَكَفَرَنَّا لَكُمْ
صَلِّينَ۔ (۱۶)

اور بعض علماء نے درج ذیل آیت:
وَمِنْهُمْ أُمْنِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
إِلَّا أَمَانِيٌّ فَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔
اور ان میں سے بعض اُن پڑھ رہے ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے
سوا (خدا کی) کتابوں سے واقف ہی نہیں اور وہ مرت
ظن سے کام لیتے ہیں۔ (۱۷)

میں امانی سے مراد وہ روایات لی ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے دین میں شامل کر لی تھیں یا تحریک کی تھی
اور مجاہد نے اِلَّا أَمَانِيٌّ کے معنی اِلَّا كَذِبًا یعنی جھوٹ کیا ہے اور بعض نے اَمَانِيٌّ سے مراد بے سچے سچے
تلاوت کرنا مراد لیا ہے۔ (دفع) جیسا کہ اس خیال کی تائید بعض دوسری آیات بھی کرتی ہیں اور متنبی نے
جھوٹی بات کرنا تمسخی الوجه یعنی اس نے جھوٹ بولا (م۔ ق) قرآن میں ہے:

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَسَّىٰ (۱۸)

۲۔ وَذٰ اِس کے بنیادی معنی ہیں دو باتیں پائی جاتی ہیں (۱) کسی چیز سے محبت کرنا (۲) اس کے حصول کی آرزو
کرنا۔ پھر یہ لفظ کبھی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کبھی کسی ایک معنی میں۔ مثلاً درج ذیل آیت:
رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَلْوَاكِلَآءَ
مُسْلِمِينَ (۱۹)

میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور درج ذیل آیت:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا - (۱۹) (مخلوقات کے دل میں) ڈال دے گا۔

میں صرف پہلا مفہوم پایا جاتا ہے۔

ماحصل: اہل بظاہر غیر متروق اور دیر سے وقوع پذیر ہونے والی آرزو۔ اُمیدیت، باطل اور بے بنیاد آرزو کو کہتے ہیں (ادھیں) آرزو کی بنیاد موجود ہو وہ رہا ہے۔ "امید لگانا" دیکھیے اور دیکھی بھی چیز کی محبت اور آرزو کو کہتے ہیں۔ نیز دیکھیے "خواہش"

۷۔ آرٹ

کے لیے برزخ، حَجَر، حَجَر اور حَجَر کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ برزخ: دو چیزوں کے درمیان کوئی حائل چیز جبکہ ان دونوں چیزوں کے درمیان کافی وسعت ہو تو یہ حائل چیز برزخ ہے (م۔ ل) جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان یا مرنے سے لے کر قیامت تک کا درمیانی وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔

لیکن ابن الفارس نے جو کافی وسعت کی قید لگائی ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ قرآن کریم اس کی تائید نہیں کرتا ارشاد باری ہے:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ - يَلْتَقِيَانِ مَرَجًا
لَّا يَتَغَيَّبَانِ - (۵۵)
میں ایک آٹھ ہے کہ (اس سے) تجاوز نہیں کر سکتے۔

البتہ اگر کافی کھلی جگہ کے بجائے کافی فرق (خواص وغیرہ کا) ہوتا تو موزوں تر تھا۔
برزخ دراصل دو چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز ہوتی ہے جو آڑ کا کام بھی دیتی ہے مگر اس تیسری چیز یعنی برزخ میں دونوں چیزوں کے خواص بھی موجود ہوتے ہیں خواہ ایک چیز کے دوسری سے زیادہ ہوں یا برابر۔ عالم برزخ کی بھی یہی صورت ہے کہ مومن کے لیے راحت اور کافروں کے لیے عذاب ہیں سے شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ اخروی راحت یا عذاب کے کم تر درجہ کا ہوتا ہے۔

اور دو دریاؤں کا درمیانی برزخ یوں ہوتا ہے کہ سمندر میں ایک گرم نہر چل رہی ہے، دوسری سرد ہے تو اس برزخ کا پانی محتدل ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک طرف میٹھا پانی ہو اور دوسری طرف کڑوا اور کھاری تو اس برزخ کا پانی درمیانی کیفیت کا حامل ہوگا اور اس برزخ کی چند مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ جن میں درمیانہ قسم کے خواص موجود ہوتے ہیں، مثلاً جنت اور دوزخ کے درمیان اعراف کہ یہاں نہ عذاب ہو گا نہ راحت۔ انسان اور حیوان کے درمیان بن مانس، انسان اور پھلی کے درمیان جل پری، حیوانات اور جمادات کے درمیان مرجان، ٹھوس اور مائع اشیاء کے درمیان پارہ وغیرہ وغیرہ!

۲۔ حَجَر - حجارة کا عام معنی پتھر ہے جو سخت اور ٹھوس ہے۔ پھر حجر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سخت بھی ہو اور ایسی آڑ یا روک کا کام دے جو کسی چیز کو دوسری چیزوں سے الگ کر سکے (مع) ابن فارس کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے: المنع والحاطة على الشيء (م) گاؤں کی حفاظت کے لیے

لعل الفاظ یہ ہیں: (البرزخ) الحائل بين الشيئين، کان بينهما برازا ای مُتَسَعًّا۔

گاؤں کے گرد حصار کھینچ لینا، پتھروں سے احاطہ کرنا، کوٹ یا حویلی سے احاطہ کرنا۔ یہ سب کچھ حجر کے مفہوم میں شامل ہے، ارشاد باری ہے:

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ لَكُمْ ۚ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُجَادِلُونَ ﴿١١﴾
 یَوْمَ تَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ لَكُمْ ۚ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُجَادِلُونَ ﴿١١﴾
 جس دن تم لوگوں کو دیکھیں گے اس دن تم لوگوں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے (خدا کرے)
 تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔ (جالد حری)

(۲) روک دی جاوے کوئی آڑ۔ (عصفانی)
 حَجَرًا مَّحْجُورًا کا لفظ اہل عرب کسی دشمن یا آفت کے نازل ہونے کے وقت مجازاً استعمال کرتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں "اس سے خدا کی پناہ" تو سننے والا اس کو عموماً کوئی تکلیف نہ پہنچاتا۔
 پھر حجر کا لفظ ایسی عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو غلط اور باطل نظریات اور بیہودہ باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ گویا ایسی عقلاً کو بھی جو اپنا بچاؤ سوچ لے حجر کہتے ہیں ارشاد باری:
 هَلْ فِي ذَٰلِكَ لَمَسْمُورٌ ۚ ﴿١٩﴾
 ہلک یہ چیزیں عقلمندوں کے نزدیک تم کھانے کے لائق ہیں
 پھر حجر کا لفظ ممنوع، ناجائز اور حرام چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حَجْرٌ ۚ ﴿٢٠﴾
 اور وہ اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی باڑی
 لَا يَطْعَمُهُمْ إِلَّا مَنْ نَّشَاءُ ۚ بَرِّعْ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ ﴿٢١﴾
 ہے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہتے ہیں کوئی نہ کھائے۔

۳۔ حجز دو چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز جو دونوں کے درمیان حائل ہو جائے (الحولین الشدین۔ م) اور عاجز بمعنی اوٹ۔ پردہ۔ ارشاد باری ہے:

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ ﴿٢٢﴾
 اور دو دریاؤں کے درمیان اوٹ (کس نے) بنائی؟

پھر عاجز کا لفظ درمیان میں حائل ہو کر کسی ایک چیز کو روک لینے یا دوسری کو بچالینے کے معنی میں بھی ہے
 فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٢٣﴾
 پھر تم میں سے کوئی (میں) اس سے روکے (الانہ ہوتا ہے) (عصفانی)
 (۲) پھر تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچالے (عصفانی)

۴۔ حد: ہر چیز کی انتہا اور آخری کنارہ جو اسے دوسری چیزوں سے الگ کر دے (م) گویا اس کے بنیادی معنی میں (۱) روک (۲) کنارہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ گویا حد کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی وہ ایک ہی چیز کا آخری کنارہ ہے جو اسے دوسری چیزوں سے ملنے نہیں دیتا (معت) ہمارے ہاں حدود و احوال کا لفظ عام استعمال ہے جو اس مفہوم کی وضاحت کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ فَا رِجَالًا مِّنَ الْإِسْلَامِ ۚ ﴿٢٤﴾
 اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود (آخری انتہا) سے آگے نکل جائے تو خدا
 اُسے دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
 فِيهَا ۚ ﴿٢٥﴾

مصل: (۱) بزرگ، دو چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز جو اسے دوسری چیزوں سے
 چیز جمین دونوں کی پیش و پس یا برابر برابری کے لیے حائل روک کا کام دے
 (۲) حصہ ایسی روک جو کسی چیز کو دوسری چیزوں سے محفوظ رکھے۔

(۳) حزن و غم و دلچسپی اور میان ایسی روک ہو ایک چیز کو (۴) حقد، ایک ہی چیز کو آخری انتہا یا آخری کنارہ ہو اسے دوسری چیز سے محفوظ اور بچائے رکھے۔ دوسری چیزوں سے ملنے سے روک دے۔ نیز دیکھیے پردہ اور دیوار

۸- آزاد

کے لیے محض، مُحَصِّن اور مُحَصِّنَات اور سُنَدِی کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں
۱- حر، بمعنی آزاد (مذہب یعنی غلام) یعنی ایسا شخص ہو کسی کا غلام نہ ہو۔ قرآن میں ہے:
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَأَنْتُمْ بِالْأَنْثَىٰ (۱۱۸) عہدت کے بدلے عورت۔

۲- مُحَصِّن، حَصْن کے معنی قلعہ یا پناہ گاہ کے ہیں اور ابن الفارس کے نزدیک اس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ حفاظت، احاطہ اور پناہ۔ اور احصائیں بھی بنیادی طور پر انی باتوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ احصائیں بھی دو قسم پر ہے ایک یہ کہ آزادی اور اس کا شرف غلامی کے مقابلے میں بذات خود ایک قلعہ کا کام دیتا ہے۔ دوسرے نکاح بھی فحاشی سے بچنے اور عفت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے قلعہ کا کام دیتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ محصن یا محصنات اگر عقیف یا عقیفہ کے معنی میں ہو تو حص کو زبرد اور زیر دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور اگر عفت کے بعد یہ لفظ آئے تو حص پر زبرد پڑھا جائے گا اور اس کا معنی صرف شادی شدہ ہوگا عفت، لونڈی اور غلام کے مقابلے میں آزاد مرد اور عورت اپنی عصمت کی حفاظت کرنے میں بہت حد تک آزاد ہیں۔ ایک تو لونڈی غلام کو کام کاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے اور وہ معاشرہ میں کمتر درجہ رکھنے کے باعث فحاشی کے زیادہ تر مجب یا شکار ہو جاتے تھے۔ دوسرے اس وقت کا یہ دستور بھی تھا کہ مالک محض لالچ کی خاطر اپنی لونڈی سے پیشہ کرواتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کمزور کاروبار سے بشارت منع فرمادیا۔ ارشاد باری ہے:
وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَيْعِ
إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنَائِ تَبْتَغُوا
عَوَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا (۱۲۳)

نیز فرمایا،

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (۱۲۴)

اس آیت میں محصنات کا لفظ آزاد اور کنواری عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شادی شدہ عورتوں کو اپنی عصمت کی حفاظت کے اور بھی زیادہ مواقع میسر آتے ہیں۔ نکاح کے بعد شہوت کی تسکین اور مرد کی

غیرت عورت کو فحاشی سے بچانے کے لیے مضبوط قلعہ کا کام دیتی ہے۔ درج ذیل آیت میں محصلت کا لفظ صرف شادی شدہ عورت کا مفہوم واضح کر رہا ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (۴۸)
اور شوہر والی عورتیں بھی (تم پر حرام ہیں) مگر وہ لونڈیاں جو تمہارے قبضہ میں آجائیں۔

گویا احصان کا لفظ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت میں آزاد ہونے کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔

۳۔ سدی، سدی الناقہ یعنی اونٹنی نے اپنی چال میں فراخ قدم رکھا اور سادی اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اپنی چال میں کھلے کھلے قدم رکھے (منجد) اور سدی یعنی شتر بے ہمار جس پر کوئی پابندی نہ ہو۔ ارشاد باری ہے :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (۴۹)
کیا انسان خیال کرتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے قید خانہ

ماہل : (۱) محرم، عید کے مقابلہ میں آزاد (۳۱) سدی، شتر بے ہمار
(۲) محصن، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے میں لگن

۹ آزاد کرنا

کے لیے تحریر، طلاق اور تشریح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں :

۱۔ تحریر : اس کا اصل محرم ہے اور اس کے مادہ میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ (۱) آزاد ہونا (۲) عیب نقص سے پاک ہونا (م) ل) ترکی ضد عبد، یعنی غلام ہے۔ اور حُرٌّ (تحریر) کے معنی غلام کو آزاد کرنا۔ گویا یہ لفظ صرف غلام کو آزاد کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ ارشاد باری ہے :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُهُ سَبْعَةٌ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ (۵۰)
اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو (ایک تو) ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور (دوسرے) معتدل کے اولاد کو نو نہا بھی دے

۲۔ طلاق : اس کے مادہ طلق میں دو باتیں پائی جاتی ہیں (۱) تخلیہ (۲) اسال (م)۔ گویا کسی ذی حیات کو، جو اپنے کنٹرول اور نگہداشت میں ہو، اس سے کنٹرول اٹھا لینا اور اپنے ہاں سے روانہ کر دینا اس کا معنی ہے اور اس لفظ کا استعمال بالعموم اپنی بیوی کو نکاح کے بندھن سے آزاد کرنے اور رخصت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہی پائی جائیں۔ ارشاد باری ہے :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ (۵۱)
طلاق دو بار ہے۔

اب یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ٹود مرتبہ کی طلاق میں تخلیہ تو پایا جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہے۔

اسی طرح قیدی کو آزاد کرنے کے لیے بھی طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے (گو قرآن کریم میں اس کی مثال موجود نہیں) تو یہاں بھی تخلیہ یا اپنے حق سے دستبرداری کی شرط موجود ہے لیکن ارسال کر نیکی نہ ضرورت ہے اور نہ شرط جس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق میں اصل شرط تخلیہ کی ہے۔ اور ارسال کی شرط بعض اوقات

جیسے تیسری مرتبہ کی طلاق میں یہ شرط لازمی ہے اور بعض اوقات معدوم ہوتی ہے جیسے پہلی یا دوسری بار کی طلاق میں۔

۳۔ تسریع : سرح سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں مویشی کا چرنے کے لیے لے جانا اور استسرح بمعنی اونٹ یا مویشیوں کو چرنے کے لیے بھیجنا (منجد) بعد میں اس کا اطلاق مویشیوں کو چراگا ہوں میں کھلا چھوڑ دینے پر ہونے لگا (م) چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور شام کو جب ان مویشیوں کو (جنگل سے) لاتے ہو اور صبح کو جب (جنگل) چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری

(۱۶) عزت و شان ہے۔

گویا تسریع کا بنیادی معنی رخصت میں سہولت کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے اور اس میں بندھن کی گرفت ایسی مضبوط نہیں ہوتی جیسی طلاق کے مفہوم میں پائی جاتی ہے۔ نیز تسریع کا لفظ عام ہے جبکہ طلاق کا لفظ قریباً عورت ہی سے مختص ہو کر رہ گیا ہے۔ البتہ یہ تسریع اگر عورت سے متعلق ہو (تسریع المرأة) تو پھر اس کے معنی عورت کو طلاق دے کر رخصت میں آسانی ملحوظ رکھنا (م) ہوں گے۔ ارشاد باری ہے:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمَّا تَرْتَمِعُونَ أَوْ تَسْرِعُونَ بِمَا احْسَنَ۔ طلاق (صرف) دو بار ہے۔ پھر یا تو بطریق حسنہ نکاح میں رہنے دیا جائے یا انہیں بھلائی سے رخصت کر دیا جائے۔ (۱۷)

دوسرے مقام پر فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوَّاجِكَ إِن كُنْتُمْ تَرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكَنَّ وَأُزَوِّجْكَنَّ سَرَّحًا جَمِيلًا۔ لے نبی! آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں! (۱۸)

اصل (۱۸) تحریر کا لفظ صرف غلام کو آزاد کرنے کے لیے مخصوص ہے۔
(۱۹) الطلاق اور تسریع دونوں لفظ عورت کی جدائی یا

عام مفہوم میں طلاق کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ الطلاق میں تخلیہ ضروری اور ارسال جزوی شرط ہے جبکہ تسریع میں لازمی جزو ارسال ہے اور وہ بھی آسانی و سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔

۱۔ آزمائش کرنا

کے لیے اِمْتَحَنَ (محن) بلی اور آبستلی (بلی) اور فِتْنَنَ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

۱۔ اِمْتَحَنَ : امتحان ایسی آزمائش کو کہتے ہیں جو حقیقی کے بجائے نرمی سے کی جائے اور اس میں کٹانہ یا پہلو بھی شامل ہو (م) اور لمبا اوقات اس آزمائش سے پیشتر امتحان دہندہ کو زیر تعلیم و تربیت بھی کھا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ كُفَرٌ

الْمُؤْمِنَاتُ مَغْجِرَاتٍ فَاَتَجَنَّبُوهُنَّ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَانْ
 عَلِمْتَهُنَّ مَوَظِعَاتٍ فَلَا
 تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ - (۳۳)

وہن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کرو۔ (اور) خدا تو ان کے
 ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تمہیں معلوم ہو کہ مومن
 ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو۔

۲۔ بلی (بیلکو۔ بلاء) بلاء ایسی آزمائش ہے جس میں سختی اور شدت پائی جائے صاحب ممتی الارب
 اس کے معنی سختی و دریا فتن چیز سے کشف آں "بتلائے ہیں (۵۴) اور یہ آزمائش خیر و شر دونوں صورتوں
 میں ہو سکتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَبَلَّوْا لَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - (۱۴۷)

اور ہم آسانئوں اور تکلیفوں (دونوں طرح) سے ان کی
 آزمائش کرتے رہے تاکہ تمہاری طرف رجوع کریں۔

تاہم آزمائش چونکہ عموماً تکلیف دہ ہوتی ہے اس لیے شر کے پہلو میں استعمال زیادہ ہوتا ہے مثلاً:
 وَلَلْبَلَاءُ يَكْثُرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
 وَنَقِصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - (۱۱۰)

اور ہم کسی قدر خوف، بھوک اور مال، جانوں اور سودوں
 کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے اور میر کرنے
 والوں (خدا کی خوشنودی کی) بشارت سنا دو۔

اور ابتلی کے معنی کسی چیز کو اسٹ پٹ کرنا یا حالات کو دیگر گوں کر کے جانچنا ہوتا ہے ارشاد باریؐ
 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ
 أَشْجَاجٍ نَبْتَلِيهِ - (۳۱)

ہم نے انسان کو غلو و نطفہ سے پیدا کیا جسے ہم اُلتے پلتے
 رہے۔

پھر ابتلاء عموماً کسی اتفاقی حادثہ سے ہوتا ہے۔ ایسے واقعہ سے جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں۔
 دیکھیں درج ذیل آیت:

فَلَا تَبْتَغُوا أَجْرًا إِنَّمَا حِسَابُكُمْ عِلْمُكُمْ
 فَأَتَمَّوْهُمُ - (۳۳)

اور جب حضرت ابراہیمؑ کی اس کے پروردگار نے چند
 باتوں میں آزمائش کی تو وہ اُن میں پورے اترے۔

۳۔ فتن، ابتلاء کی طرح اس آزمائش میں بھی سختی پائی جاتی ہے۔ فتن کے معنی سونا چاندی کو کھینچنا
 میں ڈال کر تپانا لگانا لکھوٹ معلوم کرنا ہے (منجد) ارشاد باری ہے:

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْلَتُونَ - (۱۱۵)

وہ اس دن آگ پر تپائے جائیں گے۔

اور فتنہ کا لفظ اکثر بڑے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ فتنہ کے معنی آزمائش، دکھ، رنج، رسوائی و بدنامی
 عبرت، عذاب، مرض میں (منجد) اسی طرح فتنان کے معنی شرانگیز انسان، چور، شیطان ہیں۔ (منجد)
 جبکہ ابتلاء میں انسان کی آزمائش ذاتی برائی اور خباثت کے سبب سے نہیں آتی۔ دور ابتلاء اور
 دور فتن میں جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ابتلاء میں بُرا پہلو عموماً قدرتی حوادث سے متعلق ہوتا ہے

جگہ فتنہ میں برا پہلو بسا اوقات انسان کا اپنا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (۲۶)

اور بڑا فساد ہے گا۔

ابتلاء اور فتنہ میں ماہر امتیاز فرق یہ ہے کہ فتنہ میں عام طور پر آزمائش ایسی چیزوں سے ہوتی ہے جن سے انسان محبت کرتا ہے اور ان سے اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ (م) چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیت: **وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آفَوا لَكُمْ وَأَوْلَا لَكُمْ** اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور اولاد بہت بڑی فتنہ (۲۸)

آزمائش ہیں۔

اس پر قوی دلیل ہے۔ سورہ بقرہ میں ہدوت اور مادوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَا يُعْلِمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا
إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ (۳۲)

وہ دونوں اس وقت تک کسی کو جادو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو (ذریعہ) آزمائش ہیں۔ تم کفر میں پڑو۔ اور یہ کفر جادو کی طلب تھی۔ جس کی ہوس میں وہ لوگ گرفتار تھے۔ اسی ہوس کو فتنہ سے تعبیر کیا گیا۔

محصّل (۱) امتحان: اس آزمائش میں سختی کے

بجائے نرمی ہوتی ہے اور اس میں سابقہ تعلیم تربیت (۳) فتنہ: بذات خود سخت مگر دل بخشی سے ہوتی ہے۔ یعنی بالعموم ایسی چیزوں سے ہوتی ہے جن سے

(۲) بلاء اور ابتلاء: یہ آزمائش سست قسم کی ہوتی ہے انسان کا دلی لگاؤ ہو۔ دوسرے تو کیا بسا اوقات خود مفتون اور بالعموم ایسے واقعات ہوتی جیسے دوسرے بھی کو بھی اس آزمائش کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس میں مبتلا ہے۔ دیکھ سکیں یعنی حوادث سے ہوتی ہے۔

۱۱۔ آسان

کے لیے یسیر (یسر) اور ہتین (ہون) کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ یسیر: اس کے مادہ یسر میں افتتاح اور خفیف ہونا داخل ہے (م ل) اور یسیر وہ کام ہے جو آسانی اور سہولت کے ساتھ سرانجام پا جائے (ضد: حسیر)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَنَاوِظًا
فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
اللّٰهِ يَسِيرًا (۲۱)

۲۔ ہتین: اس کا مادہ ہون ہے۔ جس میں آسانی کے علاوہ نرمی کا پہلو بھی شامل ہے (م ل) بشرطیکہ اس نرمی میں شکی نہ ہو۔ بلکہ نرمی کے ساتھ ساتھ سکینت اور وقار شامل ہو اور یہ صفت قابل ستائش ہے ارشاد باری تعالیٰ:

وَجِبَادُ الَّذِينَ يُتَّبَعُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (۲۵)

اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر سواض ہو کر چلتے ہیں۔